

شیخ یعقوب علی تراز ایڈیٹر

حسب طرہ ایل نمبر

Digitized by Khilafat Library

ایمان کا دایان دار الایمان والامان الحامدی الاول مطابقت ۱۹۹۹ء

ایمان بالغیب کی حقیقت

مجانا چاہئے کہ خدا تعالیٰ اور عالم مجازات اور دیگر امور مبہر اور معاد کے ماننے میں فلسفیوں کا طریقہ انبیاء علیہم السلام کے طریقہ سے بہت مختلف ہے نبیوں کے طریق کا اصل اعظم یہ ہے کہ ایمان کا ثواب تب مرتب اور بار ہوگا کہ جب عیب کی باتوں کو عیب ہی کی صورت میں قبول کیا جائے اور غلطی ہر عیب کی کھلی کھلی شہادتیں یا دلائل ہندسیہ کے یقینی اور قطعی ثبوت طلب نہ کئے جائیں کیونکہ تمام و کمال مدار ثواب اور استحقاق قرب و توفیق الہی کا تقویٰ پر ہے اور تقویٰ کی حقیقت وہی شخص اپنے اندر رکھتا ہے جو اپنے آپ کو بہر نصیحتوں اور بے چوڑے سے انکاروں اور ہر جزئی کی مشکافی سے اپنے تئیں بچاتا ہے اور صرف دور اندیشی کے طور سے ایک راہ کی سچائی کا دوسری

راہوں پر غلبہ اور رجحان دیکھ کر حسن ظن قبول کر لیتا ہے اسی بات کا نام ایمان ہے اور اسی ایمان پر فیوض الہی کا دروازہ کھلتا ہے اور دنیا و آخرت میں سعادتیں حاصل ہوتی ہیں جب کوئی نیک بندہ ایمان بحکم قدم مارتا ہے اور چہرہ دعا اور نماز اور فکر اور نظر سے اپنی حالت علمی میں ترقی چاہتا ہے تو خدا تعالیٰ خود اس کا منتوی ہو کر اور آپ اس کا مافقہ پروردگار درجہ ایمان سے درجہ عین یقین تک اس کو پہنچا دیتا ہے مگر یہ سب کچھ بعد استقامت و مجاہدات و ریاضات و تزکیہ و تصفیہ نفس مآ ہے پہلے نہیں اور جو شخص پہلے ہی تمام جزئیات کی بجلی صفائی کرنا چاہتا ہے اور قبل از صفائی اپنے بدعقائد اور بد اعمال کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا وہ اس ثواب اور اس راہ کے پائے سے محروم ہے کیونکہ ایمان اسی حد تک ایمان ہے جب تک وہ امور جنکو مانا گیا ہے کسی قدر پردہ عیب میں ہیں یعنی ایسی حالت پر دفعہ میں جو ابھی تک عقلی ثبوت نے ان پر احاطہ نام نہیں کیا اور نہ کسی کشفی طور پر وہ نظر آئے

بلکہ ان کا ثبوت غلبہ ظن تک پہنچا ہے جس پر یہ تو انبیاء کا سچا فلسفہ ہے جس پر قدم مارنے سے کروڑ ما بندگان خدا آسمان برکتیں پا چکے ہیں اور جس پر ٹھیک ٹھیک چلنے سے ہتھار خلق اللہ معرفت تامہ کے درجہ تک پہنچ چکے ہیں اور ہمیشہ پہنچتے ہیں اور جن اس کے درجہ کی یقینوں کو سونچیں اور جلدی سے فلسفی لوگوں سے تو ہوندا اور نہ پایا وہ سب مراستہ ان ایمان دار بندوں کو بڑی آسانی سے مل گئے اور اس سے بھی بڑھ کر اس میں معرفت تامہ کے درجہ تک پہنچ گئے کہ جو کسی فلسفی کے کاغذوں سے انکو نہیں سنا اور نہ اس کی آنکھ سے دیکھا اور نہ کبھی اس کے دل میں گذرا لیکن اس کے مقابلہ پر خشک فلاسفوں کا جھوٹا اور منوش فلسفہ جس پر آج کل کے نو تعلیم یافتہ لوگ فریفتہ ہو رہے ہیں اور جس کے بد نتائج کی پیچیدگی نے بہت سے سادہ لوحوں کو برباد کر دیا ہے بات یہ ہے کہ جب تک کسی اصل یا درجہ کا قطعی طور پر فیصلہ نہ ہو جائے اور بجلی اس کا انکشاف نہ ہو جائے تب تک اسکو

برگز ماٹنا نہیں چاہئے گویا خدا ہو یا کوئی اور چیز ہو ان میں سے اعلیٰ درجہ کے اور کامل فلاسفر جنہوں نے ان اصولوں کی سخت پابندی اختیار کی تھی انہوں نے اپنا نام محققین رکھا جنکا دوسرا نام دہریہ بھی ہے ان کا مل فلاسفوں کا یہ پابندی اپنے اصول قدیمہ کے یہ مذہب رہا ہے کہ چونکہ خدا تم کا وجود قطعی طور پر بذریعہ عقل ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ ہم نے اس کو پچشم خود دیکھا اس لئے ایسے خدا کا ماننا ایک امر منطوق اور شبہ کا مان لینا ہے جو اصول منقرضہ فلسفہ سے بجلی معید ہے سو انہوں نے پہلے ہی خدا اتھانے کو درمیان سے اڑایا پھر فرشتوں کا یون فیصلہ کیا کہ یہ بھی خدا کی طرح نظر نہیں آتے چلو یہ بھی درمیان سے اٹھاؤ۔ پھر روحوں کی طرف متوجہ ہو اور یہ رائے ظاہر کی کہ ہم کوئی ثبوت قابل اطمینان اس بات پر نہیں دیکھتے کہ بعد مرنے کے روح باقی رہ جاتی ہے نہ کوئی روح نظر آتی ہے اور نہ واپس آکر کچھ اپنا قصہ سناتی ہے بلکہ سب روحیں مفارقت بدن کے بعد خدا اور فرشتوں کی طرح بے اثر و بے نشان ہیں سو ان کا بھی وجہ ماننا خلاف دلیل و برہان ہے۔ ان سب فیصلوں کے بعد ان کی نظر عتیق و تحالیف شرمیہ کی مشقت اور حلال و حرام کا فرق اصول فلسفہ کا سخت مخالفت سمجھا اس لئے انہوں نے صاف صاف اپنی ہدائے ظاہر کردی کہ مان اور بہن اور جو زمین فرق کرنا یا اور چیزوں میں سے بلا ثبوت مندرجہ بعض چیزوں کو حرام سمجھ لینا یہ سب بناوٹی باتیں ہیں جنہر کوئی فلسفی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ نگارہے میں کوئی حقیقت عقلی ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس میں طبعی قواعد کے رو سے غوامہیں اسی طرح ان فلاسفوں کے اور بھی مسائل ہیں اور خلاصہ ان کے مذہب کا یہی ہے کہ وہ بجز دلائل قطعیہ عقلیہ کے کسی چیز کو نہیں مانتے اور ان کی نفسیانہ نگاہ میں کوئی بھی کوئی بد عملی ہو جب تک اس میں کوئی طبی ضرر یا دنیوی بد انتظامی منصوبہ نہ ہو تب تک اسکا

تذکر کرنا بچا ہے مگر جو دوسرے درجہ کے فلاسفر ہیں انہوں نے لوگوں کے نفس طمع سے اندیشہ کر کے اپنی فلاسفی کے اصولوں کو کچھ نرم کر دیا ہے اور قوم کے خوف اور ہم جنوں کی شرم سے خدا اور عالم جزا اور دوسری کئی باتوں کو طبعی طور پر تسلیم کر بیٹھے ہیں لیکن یہ اعلیٰ درجہ کے فلاسفر ان کو سخت نالائق اور بد فہم اور غبی الطبع اور بزدل اور اپنی سوسائٹی کے بدنام کنندہ خیال کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے فلاسفر ہونے کا دعویٰ تو کیا لیکن اصول فلسفہ پر حبلیا کہ حق چلنے کا مانا نہیں چلے اس لئے اول درجہ کے فلاسفر اس بات سے مار رکھتے ہیں کہ ان باتوں کو فلاسفر کے باعزت لفظ سے مخاطب یا موسوم کیا جائے کیونکہ انہوں نے کچھ کچھ تو فلسفہ کے طریقہ پر قدم مارا اور کچھ عام لوگوں کی ملامت لعنت سے ڈر کر انبیوں کے عقاید میں بھی (جو فلسفیوں کے منشور کے موافق قطعی اور یقینی دلائل سے ثابت نہیں ہو سکتے) مانگ اڑا دی اس لئے یہ لوگ انکی نظر میں نیم حکیم ہیں حقیقی فلاسفر نہیں مان ممکن بلکہ قرین قیاس ہے اور امید کی جاتی ہے کہ جیسے جیسے ایک سخت جوش فطری اور یقینی اور نہایت واشگاف ثبوت عقلی طلب کرے گا ان کے مستعد اور ہونہار لوگوں کے دلوں میں آتا جائے گا ویسی ویسی وہ کسریں جو باقی رہ گئی ہیں ان کے خیالات سے وہ سب نکل جائیں گے اور عقاید اور اعمال میں پوری پوری مطابقت اپنے بڑے بھائیوں سے کر لیں گے تب وہ شیانی اور ظلمانی دوکا پانی دنیا کے برباد کرے گے لئے ایک ہی ہو کر رہیں گے اور اگر آئندہ ذریت میں فلسفہ نے ترقی کی تو وہ بجا اس کے کہ حال کے فلسفیوں کی طرح یہ سوال کریں کہ اگر ایک یا شیا طین کچھ چیز میں دھمیں دکھلاؤ یہ اعلیٰ درجہ کے سوالات کریں گے کہ اگر خدا اور اس کی قدرتیں کچھ چیز میں تو ہمیں ظاہر ظاہر بلا واسطہ اسباب دکھلاؤ اور اگر وہیں بعد مفارقت

بدن باقی رہ جاتی ہیں اور ان کا وجود بھی کچھ چیز ہے تو وہ بھی ہمیں دکھلاؤ غرض جیسے جیسے ان نوآموزوں کے فلسفہ میں مبتغر ہوتا جائے گا اعلیٰ سے اعلیٰ سوال ان کے دلوں میں پیدا ہوتے جائیں گے بیان تک کہ اول درجہ کے فلاسفوں سے ہاتھ جا ملائیں گے ابھی تو حال بھی کیا اور حیل بھی کچا ہے۔ (حضرت اقدس ملام الزما)

حقیقت الصلوٰۃ

۸ ستمبر ۱۹۹۹ء کے جمعہ میں جو خطبہ حضرت مولانا مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے پڑھا تھا اس میں کسی قدر حقیقت نماز بیان فرمائی تھی چونکہ وقت تنگ تھا اس لئے جس قدر مولانا بیان کرنا چاہتے تھے اس قدر وسعت سے بیان نہ کر سکے بہر منظر جو کچھ نہ پایا وہ طبعی اور روحانی امراض کے لئے ایک شفا بخش نسخہ ہے۔ امید ہے کہ اکثر بیمار دلوں کے لئے مفید ثابت ہوگا۔ (ایڈیٹر)

اُنل مَا اَوْحٰی اِلَیْكَ مِنَ الْکِتٰبِ
وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنْہٰی
عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذٰکَ لَہٗ
اَکْبَرُ وَاللّٰہُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

یہ کتاب جو تیری طرف وحی کی گئی ہے وہی ہے سنا۔ اور نماز کو ٹھیک رکھ۔ نماز ہر قسم کی بدکاری اور بڑی باتوں سے روکتی ہے۔ نماز ہی ذکر اللہ ہے اور ذکر اللہ تمام چیزوں کو بڑھ کر ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور خطبہ کو لبا کرنا چاہئے نہیں ہے۔ اس لئے

میں جو کچھ کہوں گا بہت مختصر کہوں گا۔ یہ آیت اپنے مخصوص اس لئے پڑھی ہے کہ آداب نماز کے متعلق چند باتیں جو میرے دل میں ہیں آپ کو سناؤں۔

میں دیکھتا ہوں کہ ہر مجلس اور دربار کے کچھ قواعد اور آداب ہوتے ہیں اور کوئی شخص جو اس مجلس اور دربار میں جانا چاہے اس کو ان آداب کی رعایت اور نگہداشت لازم طور پر کرنی پڑتی ہے اگر وہ بدواہ نہ کرے یا کوئی فرو گذشت کرے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔

مسجد کچا ہے ہاں کہیں کمالیک دربار ہے پس جب نماز کے لئے مسجد میں جاؤ تو یقیناً یقیناً دل کی بصیرت اور مینائی کے ساتھ اعتقاد رکھو کہ خدا کے حضور جاتے ہیں اور نماز کے ارکان قیام رکوع - سجود - قنوت - جلسہ - وغیرہ۔

سب کے سب آداب الصلوٰۃ میں ہیں اگر کوئی آدمی ان آداب اور قواعد کی اسی طرح پر رعایت نہ کرے جیسا کہ اس عظیم الشان مجلس کے ہانی یا ان قواعد کے مرتب کرے والے مقصد نے فرمایا ہے تو وہ غویا مجلس کی توہین کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے اور ضرور ضرور ذلیل ہوگا میں مسلمانوں کی حالت پر جب ایک لمبی نگاہ کرتا ہوں تو میرے دل میں ایک درد اٹھتا ہے کہ انھوں نے مسنون طریقوں مسنون اذکار کو چھوڑ کر خود ساختہ وظائف اور اور اور مقرر کر لئے ہیں۔

اور ان میں بیان تک پہنچ جاتے ہیں کہ فرائض کی بجائے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جب کسی قوم کے برے آدمی آتے ہیں تو اس کی خوبیاں نکل جاتی ہیں اور برائیاں ان کی جگہ آجاتی ہیں۔ مسلمانوں کی بدقسمتی سے ایسے صوفی اور بدعت پسند مشائخ پیدا ہو گئے جنہوں نے اللہ اور اس کے برگزیدہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمودہ کی بدواہ نہ کر کے من عند النفس وظائف تراش لئے۔ اور وہ حزب جمہور اللہ تعالیٰ کی ہر حق اور جو منزل مقصود تک پہنچانے کے واسطے ایک سیدھی راہ اور سب سے کار مہذبہ کا کام دیتا تھا جس کے ساتھ

ہزاروں ہزار برگزیدہ گان الہی کی شہادین موجود تھیں اسے چھوڑ دیا۔ پاک اسلام نے کبھی یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی شخص دنیا کے تمام ضروری اور عظیم الشان کاموں سے کنارہ کشی کر کے صرف جمیع ہی لے کر بیٹھا رہے۔ ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک آسمانہ یعنی عمل درآمد سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے منو نہ سے دکھا دیا ہے کہ فرائض انسانی کیا ہیں۔ ان کو میدان جنگ میں دیکھنے والا بھی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ مسجدوں میں خشوع و خضوع اور پورے تہن سے نمازین پڑھتے ہوں گے اور اس وقت ایسے متفرق ہوں گے گا تو کوخون نہ نکلتے اور نماز میں ان کو دیکھنے والا نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ایسے تیغ زن اور بہادر ہو سکتے ہیں جیسے وہ تھے اور کہ ایسے لوگ رقت قلب اور سوز و گداز کے منازل سے کیا واقف ہوں گے۔ غرض وہ لوگ ہر کام میں مستعد اور ہوشیار تھے اور جو کچھ کرتے دل سے اور خدا کے لئے کرتے تھے اصل یہ ہے کہ جو کام انسان کی فطرت میں مرکوز اور انسانیت کی غائت میں وہ سب کے سب ایک مومن اور مسلمان کو کرنے چاہئیں لیکن شرط یہ ہے کہ خدا میں ہو کر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی پر ایک گہری نگاہ کرو اور دیکھو کہ آپ کو کیا کچھ کرنا پڑا ہے میں پورے یقین اور شعور کے ساتھ اور ایمان کی بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی پر غور کی ہے اور ہر روز کرتا ہوں کیونکہ جب قرآن شریف کی ایک آیت بھی پڑھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی لائف میرے سامنے آجاتی ہے اور آپ کی زندگی کے واقعات کا ایک نقشہ میرے دل کے سامنے کھینچ جاتا ہے اور میں آپ کو انسانی نوع میں خدا کے قدوس کی طرح ایک عظیم الشان اور کامل انسان اور کیا

دیکھتا ہوں اور اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ خدا کی طرح اس انسان کامل کی کمزوری بھی پہنچنا محال ہے۔ تو اب غور کرو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھپوں کی طرح کوئی خاص حزب پیش دست لئے بیٹھے رہتے تھے اور کوئی شکل نہ تھا آپ کا عام وظیفہ صرف نماز تھا اور یوں تو آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ پاؤ گے جو ذکر اللہ اور وظیفہ سے خالی ہو آپ کا روزہ بکتر پہننا بھی ذکر اللہ تھا۔ آپکا بیویوں کے ساتھ معاشرت کرنا بھی ذکر اللہ تھا۔ آپ کا مہمانوں کے ساتھ کشادہ پیشانی سے پیش آنا ذکر اللہ تھا اور انکی مہمان نوازی بھی ذکر اللہ ہی تھا غرض آپ کا ہر فعل ہر حرکت و سکون ذکر اللہ تھا آپ کی مقدس اور مطہر زندگی سے مومن کے لئے ایک تسلی دینے والا سبق ملتا ہے کہ جب وہ ہر فعل خدا میں ہو کر کرنا ہے تو وہ سب کے سب ذکر اللہ ہی ہوتے ہیں کائنات کوئی سوچنے والا سوچے اور جید سوچ غور کرے!!

جب محنت کے دن آئے اور اسلام کی ہدایتوں پر عمل نہ رہا۔ تو ہزاروں ہزار وظائف اور انباروں کے انبار ورنے نئے طیار کئے گئے۔ چشتیوں نے اپنے ورد وظائف الگ سہروردیوں اور نقشبندیوں نے الگ اور قادریوں نے الگ تجویز کئے اور چودہ خانوادوں نے ان کے سوا جو تو وہ طوفان بنایا اس کا کچھ شمار ہی نہیں اور انبار وشتاد اور فضائید کے اور بڑوں کے ناموں کے خدا کے ذکر کی جگہ قائم کر دئے۔۔۔ چوکنہ یہ باتیں یہ اولاد و کھانا خدا سے نہ تھے اور خدا میں ہو کر نہ تھے اخلاق اور عادات کی تبدیلی میں وہ قلم کوئی اثر پیدا نہ کر سکے جو خدا تعالیٰ کے فرمودہ کے موافق حزب اور وظائف سے مکر کے دکھلایا۔ قوم کی جو گت اس طرح پر بنی وہ بنیاد بالکل ایک ظاہر امر ہے مجھے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت اور حاجت نہیں۔ مگر ان وظائف اور اور ادے کیوں اثر نہ کیا ہاں اس لئے کہ

X

ان کے ساتھ کوئی زندہ شہادت اور تہیہ کی دلیل موجود نہ تھی ان کی ملت غالی نیاؤ سے زیادہ حُب و کفَض اور دُجگہ اغراض پہنان مکت مقصود تھی۔ یہ بات صرف کتاب اللہ میں ہی ہے کہ اس کی ہر بات تزکیہ قلب اور تقنیہ روح کو لئے ہوتی ہے اور پھر ہر دعوے کے ساتھ ہر قسم کے دلائل موجود۔ عقلی شہادتیں اور ہر زمانہ میں تجربہ کے زندہ شواہد ساتھ ہوتے ہیں۔ ان وظائف کو مالک نے اطرائض کی تکمیل سے سر پر اٹھا تو بلا مگر ہمیشہ ناقابلِ عقل بوجہ سمجھا گئے اور ہم عبادت سے بچانے رہے یہی وجہ ہے کہ نہان در نہان خیانتوں اور بعض چھپی بدکاریوں اور بعض اعمال خلاف شریعت حق سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اور ان وظائف کے ساتھ دلائل حجت کے مزموئے کے باعث سے شرح صدر سے ان کو اٹھانے کے۔ مگر قرآن کریم کی حالت اس کے خلاف ہے اس لئے ہر حکم کے ساتھ علت موجبہ اور مدلل دلیل دی ہے چنانچہ اسی نماز کی نسبت فرمایا ہے **اقم الصلوٰۃ** نماز کو قائم کر۔ کیونکہ **ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر** اس میں فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ ہر فعل بد اور ہر قول بد سے بچا لیتی ہے۔ میں اپنی کہتا ہوں کہ ایسے اخلاق ذمہ سے جن کی اصلاح سے میں قریب قریب نوید سا ہو گیا ہوں نماز ہی کے واسطہ سے میں بچا ہوں اور بخدا میں اسے اپنا بڑا رفیق اور محافظ سمجھتا ہوں۔ میں بجز یہ کیا ہے کہ اگر کوئی ناسزا لفظ جوش نفس سے میرے منہ سے نکل گیا جس کی نسبت میرے ایمان نے یقین دلایا کہ اس میں ٹھہریت کی بو نہ تھی اور سنا اس کے بعد نماز کا وقت آ گیا کیونکہ ہر فعل کے بعد ضرور ہے کہ ایک یا ایک نماز کا وقت بھی آجائے تب مجھ پر ایسی شرم لاحق ہوتی کہ اس ناپاک گندے منہ سے اب خدا کے آگے اپنے حالات عرض کروں گا اور بار بار یہ خیال برقی کی طرح سامنے آتا کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ

اور خدا کے رو بہ اب منافقانہ طور پر اب کہے گا **ایاک نعبد** ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی ہمارے اقوال و افعال تیرا ہی جلال و کمال ظاہر کرتے ہیں۔ غرض یہ ہے مہتدِ خدا کی انسان کو پاک کرے ناسزا کر دے اور گھٹنی امور سے اسی طرح کی تواتر و اروت سے میرے جیسو تباہ حال کو اُمید دلا دی ہے کہ میں انشاء اللہ اپنے مقصود کو پاؤں گا بہر حال نماز کمال درجہ کی فروتنی اور تواضع اور تمام قوی کا گرا دینا سکھاتی ہے اور اس میں ذاتی خاصیت کہ نفس کے جذبات و اشتیاق کو فنا کر دیتی ہے اور میرا اعتقاد ہے کہ اس وقت تک انسان راستباز نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے جوشِ نفس سے اس طرح پر بارہ آ جاوے جیسے سانپ اپنی بکھل سے نکلتا ہے۔ اور وہ پاکباز ہو کرے کو قریب جانتا ہے اور عرشِ عظیم کے سامنے کھڑا ہوئے کا یقین رکھتا ہے اس کو چونکہ ہر گھڑی کبھی نذر اور کبھی عصر کی نماز میں خدا کے حضور حاضر ہونا پڑتا ہے ضرور ہے کہ اپنے اعمال اور اقوال میں خوفِ خدا کو مد نظر رکھے اور جب کہ ایک عام دربار میں جائے والا اپنے کپڑوں کو گوبر میں لت پت کر کے نہیں جاتا اور ایسی ادا کو کبھی روا نہیں رکھتا جو اب مجلس کے خلاف ہو تو پھر اس حقیقی دربار میں حاضر ہونے والا کیونکر اپنی کسی ادا کو کرے اور بدنامی کی جرأت کر سکتا ہے۔

مولانا صاحب کے اس استدلال نے ایک لطیف اور ضروری سوال کا حل بھی کر دیا ہے جو اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہیکو یہ کیونکر معلوم ہو کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے؟ ہر چیز اپنے اثر سے ثابت ہوتی ہے یا بقول سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ پس نماز کے لوازمات اور ثمرات میں ہر قسم کی بدکاری و بد اطواری کو محترز رہنا۔ اگر نماز پڑھنے سے یہ

غرض یہ بڑا مجرب اور کبھی خطا نہ کرنے والا ذلیفہ ہے جو انسان کو منعم علیہ گروہ کی بنا دیتا ہے اور جس کے محبوب اور محبوس کی لاکھوں راستبازوں نے شہادت دی کہ نماز کو درست کرو۔ اور سچا خشوع اور خضوع پیدا کرو اور چاہے کہ نمازوں کو دعاؤں کا مخزن بنایا جاوے۔ خلاف سنت ہے یہ بات کہ نمازوں کو جلد جلد ختم کر لیا جاوے اور پھر آدھ گھنٹہ کت دھکے لئے اٹھ اٹھا کر بیٹھے رہیں اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ ایک شخص جب تک بادشاہ کی خدمت میں رہا اور عرض معروض کا پورا موقع بھی ملا اور خود حضرت سلطان نے ہر قسم کی درخواست اور خواہش کے بیان کرے کی اجازت بھی دیدی تھی مگر وہان تو بد قسمت چپ رہا اور جب باہر آیا تو لگا و انت کمال کر مانگے اور رونے دھونے پس نمازوں میں دعائیں مانگو سجدہ میں قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے قانون قدرت نے یہ امر ثابت کر دیا ہے کہ ہر فعل کے لئے ایک وقت ہے۔ علم موسیقی کے ماہر بتلاتے ہیں کہ راگوں کی تاثیرات کے لئے اوقات میں اسی طرح پر نفحات الہیہ کے لئے اوقات ہیں۔ جب انسان پوری عمر اور نیاز مندی کے ساتھ سجدہ میں گر کر

بائیں حاصل ہوتی ہیں اور ہر ایک قسم کی بُرائی میں کمی اور تنزل ہو رہا ہے تو بیشک وہ نماز موجب برکات ہو رہی ہے ورنہ ہم کو زیادہ استفادہ اور زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ نماز کے ان ثمرات کے مرتب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ان ادب کا لحاظ رکھا جاوے جو مولانا صاحب نے بیان فرمائے ہیں نماز اس کی قبولیت اور حقیقت کے متعلق پوری تفہیم چاہئے ہو تو حضرت اقدس امام مہام علیہ السلام کی وہ تقریر پڑھو جو آپ نے صرف نماز پر فرمائی ہے اور جو اہل کو دفتر احکم سے مل سکتی ہے (ایڈیٹر)

مستحقان ربی الہ علی کتابہ
خدا کی الوہیت اس کے ذریعہ ہے اور اس
وقت عبودیت اور ربوبیت سے ملکر
ایک چیز پیدا ہوتی ہے جو موسیٰ یا انسان
کی ملت غائی ہے اور یہی نماز کا حقیقی ثمر
ہے پس میرے عزیزو یار رکھو کہ تمہارے
کی دعا خواہ وہ ایک سو ٹی یا تسمہ کے
لئے ہی کیوں نہ ہو مسنون تسبیحوں کے
بعد نماز میں نہایت عجز و نیاز سے مانگو
خدا بڑا کریم ہے۔ جو تمہارا اور نادان ہے
وہ انسان جس کی روح ان دعاؤں میں
لذت نہیں پاتی اور اور راہوں سے
لذت طلب کرتا ہے ہم سے خود دیکھا ہو
اور چکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے اندر
کی دعاؤں کے وقت داعی کے قریب
ہو جاتا ہے آخر میں ایک بات اپنے
دوستوں کو کہنی چاہتا ہوں اگر اذنیہ
کیا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ آداب نماز
کی رعایت نہیں کی جاتی جو نماز پڑھ چکے
ہیں وہ اس قدر جلد مسجد سے نکلنے کی
کوشش کرتے ہیں کہ گویا جب تک نکل
نہ جاویں ان کو ڈر ہے کہ چھت ان پر ٹوٹ
نہ پڑے۔ بعض بوڑھوں نے مجھ سے
بھی اور میرے محذوم مولوی نور الدین
صاحب سے بھی شکایت کی ہے کہ
اکثر دفعہ ایسا دھکا لگتا ہے کہ نماز پڑھنے
والے کو اپنے مرکز سے اٹھا دیا جاتا ہے
تم جانتے ہو کہ تم مبارک خدا کے راستہ
کی نگاہ کے نیچے رہ کر سنی سیکھنے
آئے ہو۔ تم متلذذ علی الناس
بنو۔ خدا اور اس کا رسول تم پر گواہ ہو
اگر تم قابل گرفت چین رکھتے ہو تو پھر
منوئے بننے والے کون ہوں گے؟
سوچو! اور اپنی کمزوریوں کے لئے خدا
سے مدد چاہو۔ خدا تعالیٰ مجھ کو
اور تم کو برکت دے کہ اس کے مسیح
مبارک انسان کے نقش قدم پر چلیں
اور لوگ بول اٹھیں کہ ان کا
قول منسل اللہ اور اس کے
رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے فرمودہ کے موافق
ہے آمین آمین

مکتوب امام آخر الزمان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محذومی مکرمی انویم میر عباس علی شاہ صاحب
سلامہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ
وبرکاتہ۔ بعد ہذا یہ عاجز یہ دعا کرتا ہے
کہ خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے انمذوم
کی عمر میں برکت بخشے زیادہ تر اس بات
میں کوشش کرنی چاہئے کہ کسی طرح جو
کریم راہی ہو جاوے ہر ایک سعادت
اس کی رشتہ سے حاصل ہوتی ہے دنیا
میں جو کچھ انسان رسوم کے طور پر کرتا ہے
وہ کچھ چیز نہیں ہے بلکہ خالصتاً
الہیہ کے حاصل کرنے کے لئے صدق
قائم سے کیا جاتا ہے وہ عمل صالح ہے
جس کی انسان کو ضرورت ہے عمل صالح
بڑی نعمت ہے خداوند کریم عمل صالح
سے راضی ہو جاتا ہے اور قرب
احدیت حاصل ہوتا ہے مگر جس طرح
شراب کے آخری گھونٹے میں نشہ ہوتا
ہے اسی طرح عمل صالح کے برکات
اس کے آخری حیز میں مخفی ہوتے ہیں
جو شخص آخر تک پہنچتا ہے اور غسل
صالح کو اپنے کمال تک پہنچاتا ہے وہ
ان برکات سے مستمع ہو جاتا ہے لیکن
جو شخص درمیان سے ہی عمل صالح کو
چھوڑ دیتا ہے اور اس کو اپنے کمال
مطلوب تک نہیں پہنچاتا وہ ان برکات
سے محروم رہ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ
اکثر لوگ باوجود اس کے کہ کچھ کچھ عمل
صالح بجالاتے ہیں مگر برکات ان اعمال
کی ان میں نمایاں نہیں ہوتی۔ کیونکہ حب
تک کوئی میوہ خام ہے وہ پختہ اور
رسیدہ میوہ کی لذت نہیں بخش سکتا
سب برکتیں کمال میں ہیں اور عمل تمام
میں کوئی برکت نہیں بلکہ تباہی و تباہی
ناقص العمل انسان کا پچھلا حال چلے سے
بدتر ہو جاتا ہے اور ان لوگوں میں جا
ماتا ہے جو خسر الدنیا والآخرۃ
میں سوچتی طور پر عمل صالح اس عمل کو

کہا جاتا ہے کہ جو ہر ایک قسم کے فساد سے
محفوظ رہ کر اپنے کمال کو پہنچ جائے
اور اپنے کمال تک کسی عمل صالح کا پہنچنا
اس بات پر موقوف ہے کہ عامل کی ایسی
نیت صالح ہو کہ جس میں بجز حق ربوبیت
بجالاتے کو کوئی اور غرض مخفی نہ ہو یعنی صرف
اس کے دل میں یہ ہو کہ وہ اپنے رب کی
اطاعت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور گو
اطاعت بجالانے پر ثواب ترقب ہو یا غلاب
مترتب ہو اور گو اس کا نتیجہ آرام و راحت
ہو یا نکتہ اور عقوبت ہو لیکن ہر حال وہ
اپنے مالک کی اطاعت میں رہے گا کیونکہ
وہ ہذا ہے پس جو شخص اس اصول پر خدا
کی عبادت کرتا ہے وہ اس راہ کی آفات
سے امن میں ہے اور امید ہے کہ اس
پر فضل ہو لیکن اسے یہ لازم ہے کہ کسی
امید پر بنیاد نہ رکھے اور اطاعت اور
عبودیت کو ایک حق ربوبیت کا حصہ
کہ جو ہر حال وادارنا ہے اور نہ گرمی سے
خدمت میں لگا رہے اور اپنی کارگزاری
اور خدمت کو کچھ چیز نہ سمجھے اور مولیٰ کریم
پر احسان خیال نہ کرے دنیا مزرعہ آخرت
ہے اور فاسخ باقی کچھ چیز نہیں وہی
لوگ مبارک ہیں کہ جو دن رات اپنی زور
سے اپنے تمام اخلاص سے اپنے تمام رجوع
سے رشتہ سے ملے حاصل کرنا چاہتے ہیں
۲۸ فروری ۱۹۱۷ء مطابق ۲۴ ستمبر ۱۹۱۷ء

۱۳۳۷ھ

(ولہ)

علیہ السلاط

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محذومی مکرمی مولانا انویم مولوی محمد حسین
صاحب سلامہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ عنایت نامہ انمذوم پہنچا ہوا
مسنونی ہوا الحمد للہ والممنۃ کہ علماء شرع
کی طرف سے حسن ظن اور رفیق اور نرمی ظہور میں
آئی اور اگر بعض نے طریق تزع اختیار کیا ہو
تو اس میں بھی حضرت ارحم الراحمین کی طرف
سے کوئی مصلحت ہوگی یہ عاجز بخوبی جانتا ہے

ناقص العمل انسان کا پچھلا حال چلے سے بدتر ہو جاتا ہے اور ان لوگوں میں جا ماتا ہے جو خسر الدنیا والآخرۃ میں سوچتی طور پر عمل صالح اس عمل کو

حضرت اقدس امام الزمان

ایک تازہ الہام

یہ چار الہام جو ذیل میں درج کئے جاتے ہیں ۱۲ ستمبر ۱۹۴۰ء کو ہوئے نہایت خوشخط اور خوبصورت لکھو اگر حضرت اقدس نے مسجد بیت الذکر میں پچاسپان کرا کے ہیں کلام الہی کے الفاظ بجائے خود ایک عظیم الشان بشارت اور نشان کی کفر دینے میں ہماری عرض اس اشاعت سے صرت یہی ہے کہ جس وقت یہ الہام پورا ہو مومنوں کے لئے ازباید ایمان کا موجب ہو۔ (ایڈیٹر)

الہام یعنی کلام الہی جو حضرت اقدس پر نازل ہوا یہ ہے

۱۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی طرف سے
۲۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی طرف سے
۳۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی طرف سے
۴۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی طرف سے
۵۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی طرف سے
۶۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی طرف سے
۷۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی طرف سے
۸۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی طرف سے
۹۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی طرف سے
۱۰۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی طرف سے

کہ جب پچھلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا تھا تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت تھا۔ دراصل عیسوی سنہ ۱۹۰۰ء کے شمار سے ۱۹۰۰ سال بعد شروع ہوا تھا۔ یعنی جبکہ عیسوی سنہ ۱۹۰۰ء ان سال قرار دیتے ہیں وہ دراصل ابتدائی سال ہے۔ اہل ہندو کے حساب کے مطابق حضرت مسیح کی پیدائش سے پہلے جب ایسا واقعہ ہوا تھا۔ تو اس وقت کرشن جی ہمارا جنم لیا تھا جوگی فقرا اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ سنہ ۱۹۰۰ء میں لوگس ایک نیا جنم دھاڑ گا۔ جو کہ زمین پر منظر الہی ہوگا۔ اور خلق اللہ کے لئے وہی کچھ کرے گا جو عیسوع مسیح نے اپنے وقت میں کیا تھا۔ اہل نجوم اس بات کے قائل ہیں کہ ۲۱۶۰ سال کے وقفہ کے بعد ہمیشہ زمین پر ایک ایسا آدمی پیدا ہوتا رہتا ہے۔ جو زمین پر مسیح یا نبی کا سا کام کرتا ہے وہ اہل دنیا کو پاک ترین زندگی کی طرف ترقی دیتا ہے اور وہ پاک علوم جو صدیوں صرت چند لوگوں کے سینوں تک محدود رہے تھے۔ اس کے ذریعہ سے تمام مخلوقات کو عطا کئے جاتے ہیں۔ (اہم لوگوں کو جو ایک روحانی ریفارم یا زبایدہ واضح الفاظ میں یوں کہو کہ مسیح موعود کی ضرورت کو مختلف پہلوؤں سے محسوس کرنے میں یہ خوش خبری سنانا چاہتے ہیں کہ آئے والے ایسے آگیا جس کی پچھنو کی آنکھیں ہوں دیکھیں اور جس کے کان سننے کے ہوں سنیں۔ (ایڈیٹر)

کہ جناب الہی کی یہ عادت نہیں ہے کہ ایسے کاموں کو چپکے چپکے کچھ فتنہ کال تک پہنچا دیں اور ہر ایک قسم کے دل سے یکبارگی اٹھنا صدقہ فنا کا اقرار کرادے اگر ایسا ہوتا تو بہت سے ثواب کہ جو شاید اور کروڑوں کے کو بچنے پر موقوف ہیں۔

نبیوں اور مرسلوں کو اور ہم لوگوں کو جو ان کے متبعین ہیں ہرگز حاصل نہ ہو سکتے بلکہ انواع و اقسام کے اسرار مخفی رہ جاتے اور کئی قسم کی تائیدات اور برکات سماوی اور آیت رحمانی جگہ ظہور پر ور کسی موزی کی ایذا سے وابستہ ہے پردہ انھما میں چھپی رہتی ہے اور فزوری مستلزم

مطابق ۱۶ ربیع الثانی ۱۳۶۰ھ

نظام شمسی میں بحر عظیم

ایک عظیم الشان مصلح

اجبار ٹرمیون لاہور ولایت کے ایک انجمن سے ناقل ہے کہ سنہ ۱۹۴۰ء سے ایک نیا دور حرکات آفتاب اور اس کے متعلق کل نظام شمسی کا شروع ہونا ہے سنہ ۱۹۴۰ء سے لے کر سنہ ۱۹۶۰ء تک ایک بڑا دورہ کا خاتمہ نظر آتا ہے۔ جس کے اخیر میں سورج ایک نئے طرح کے سلسلہ ہی میں داخل ہوگا۔ قریباً ۲۱۶۰ سال کے بعد ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ اور نظام شمسی پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اس وقت نیابے ایک خاص طور کے اقتران میں ہوتے ہیں جس کا زمین پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے ٹھیک حساب کرنے سے معلوم ہوا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خوب یاد رکھو کہ اگر مصلہ ذیل بیماریوں میں کسی علاج کی ضرورت پڑے تو اس مرہم کے سوا کوئی اور دوائی ہرگز نہ خریدو یہ اپنے نظیر مرہم فوراً مقام مرض پر اثر کرتی ہے آج تک ایسی کوئی مرہم عمدہ ایجاد نہیں ہوئی۔

میں نے اس مرہم کی کئی بار آزمائش کی ہے اور اس کا نام بھی رکھا ہے اور اس کے خیریت مند اثرات کو بھی لکھا ہے۔

کار خانہ
مرہم عیسیٰ
حکیم محمد حسین لاہور
بھائی دروازہ

ضرور آزمائو کیونکہ یہ
مرہم ایک بزرگ
نئی کی
یادگار ہے

مرہم عیسیٰ ہے
جوانم
اور بیکار
ہے۔

ضرور خریدو

اس مرہم کے منافع پر تاثر پذیر ہو کر
ہر سنی مسندائے علم و ہمت

عالم دین
علیہ السلام

ان مرضوں کے لئے شفا ہے
ہر قسم کی طاعون۔ سرطان کے زخم۔ خنازیر
گلشیان۔ چوٹوں کے زخم۔ پھنسی۔ پھوڑے
گھاؤ۔ خارش۔ گچ۔ طرح طرح کی جلد کی بیماریاں
ہر قسم کے ناسور۔ پٹائے گئے زخم۔
زخموں کے کیڑے۔ تلی کے ورم۔ بواسیر کے درد
ناخنوں کا سردی سے پھٹ جانا۔ جل جانا۔ کان
سے ریم کا بہنا۔ جانوروں کا کاٹ لینا۔ عورت
کی خطرناک بیماریاں سرطان رحم وغیرہ وغیرہ

معزز بھائیو! کوئی تعجب کرنے کی بات
نہیں۔ مرہم عیسیٰ اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ صلیب
کھینچ جانے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ
پہنچ گئے تو آپ کے صلیبی زخموں پر لگانے کے لئے
الہام الہی کی بنا پر ان کے حواریوں نے اس کو طیار کیا تھا
خدا کا فضل جو مرہم کے رنگ میں اترا اس مقدس شجر
کے زخموں کے چمکا کرنے میں معجزہ ثابت ہوا۔ ہر ایک زمانہ
کے نامی فاضل طبیبوں نے اس کو آزمایا اور اس
کی مسجانی تاثیرات اور وجہ تسمیہ کو بلا اختلاف تسلیم کیا حکماء
یورپ بھی اس کے اعجازی خواص کے قائل ہیں ہم نے
بڑی محنت اور احتیاط سے اس کے اصل میں قیمت اجزا
مالک غیرے منگائے ہیں خالص پختی صیح آلائش
پاک مرہم صرف ہم ہی طیار کرتے ہیں۔

یہ بہت سی ترقیاتی دواؤں کا ایک
جو بانی یورپ کو ملک کرتی اور کثرت
کہ انسان کے لئے شفا ہے
سی صحتی بیمار کو روک دیتی ہے اور
طاعون اور وبا سے محفوظ رکھتی ہے
معدہ و دوا کی اور کثرت کو روکتی ہے
دینی اور طبی کوم کی فائدہ دیتی ہے اور
کثرتی و اسباب تشنگی اطفال ام العین
استطاعت صحت و دل شہی میں دل سوزی
کثرتی و اسباب تشنگی اطفال ام العین
کثرتی و اسباب تشنگی اطفال ام العین
کثرتی و اسباب تشنگی اطفال ام العین

